

SOPHIA

Nº 326 SETIEMBRE-OCTUBRE 2018

CONTENIDO

DL B - 14022 - 1998

EDITORIAL

TOLERANCIA 147

IMPLEMENTANDO LA SABIDURÍA ETERNA

Tim Boyd 147

SAT-CHIT-ANANDA: UN ACERCAMIENTO A NUESTRA NATURALEZA

Nilda Venegas. 38º Congreso de la Federación Teosófica Europea. .. 153

REFLEXIONES MÍSTICAS CON I.K.TAIMNI

Ramkumar Singh 159

DISCIPLINA ESOTÉRICA (fragmentos)

G. De Puruker..... 167

CÓMO DESCUBRE EL NIÑO PEQUEÑO SU MUNDO Y SU CONCIENCIA

Patricia van Lingen. 172

NOTICIARIO 179

Cubierta: Juan Carlos García. Impresión: Romanyà/Valls, S.A.

Edita: Editorial Teosófica S.L. para la Sociedad Teosófica Española.

Presidente de la Sección: Àngels Torra Burón.

La Sociedad Teosófica Española sólo es responsable de las comunicaciones oficiales que aparecen en esta revista.

Las opiniones de los autores son de su propia responsabilidad.

RAMAS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

ALICANTE sociedadteosoficaalicante@gmail.com
c. Marqués de Molins, 25 bajo, 03004 Alicante
ANANDA, teosofiazaragoza@yahoo.es
Avda. Goya, 85 - 1º, 50005 - Zaragoza 678935533
ARJUNA stebcnarjuna@gmail.com
www.arjunabarcelona.com
c. Torrent de l'Olla, 218-220, 2º, 3ª, 08012 Barcelona
BHAKTI teosofiaterrassa@gmail.com / bhakti@sociedadteosofica.es c. Joaquim Costa, 46 - 08222
Terrassa. Barcelona. Tf. 935379658 - 937881349
clarisaelo@gmail.com
BILBAO teosofiabilbao@gmail.com
c. Hurtado de Amézaga, 27, 3º, Dpto 3, Edificio
Sanreza 48008 Bilbao.
CERES teosofiaceres@yahoo.es
Avd. Hernán Cortes, nº 32 bajo, 10004 Cáceres.
Apartado de Correos, 808 - 10080 Cáceres
660551229
EL LOTO BLANCO kailasangel@yahoo.es
Centro de yoga Kailas. Avda. de Florida 53. of. 10
Vigo 36210 (Pontevedra). 670 51 44 53
HESPERIA hesperia@sociedadteosofica.es
c. Mayor, 1, 2º, 20ª-28013. Tf. 679 493 976
Madrid
JINARAJADASA jinarajadasa@hotmail.com
c. Cádiz nº20, bajo (pasaje). Tfs: 658238390
Valencia.
MOLLERUSSA teosofialleida@yahoo.es
<http://www.lleidaparticipa.cat/teosofialleida>
c. Saturno, 15, 2º 3ª-25003-Lleida Tf. 973273149

NARAYANA x.zubimendi.arakama@gmail.com
c. Entaran Kalea, 10, 3º dcha.
20730-Azpeitia. Guipuzkoa. Tf. 669095648
RAKOCZY ste_rakoczy@yahoo.es
www.rama-rakoczy.org
ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO
www.ots-hispania.org
Rios Rosas, 25, 1º D - 28003 Madrid
VIVEKA margayurvedica@gmail.com
carrer Sant Pere, nº8, 08191 Rubí. Barcelona.
Tf. 936993543-696120283
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "FRATERNIDAD"
teosofia.sevilla@gmail.com (Sevilla)
<https://teosofiasevillablog.wordpress.com>
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSOFICOS KĀLAHAMSA
Tel: 722581300, gtkalahamsa@gmail.com
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LA RIOJA"
hernaeszuliohernaesz@yahoo.es
Avda. de Colón, 57 - 26003 Logroño.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "LOTO AZUL"
Tel: 688443424 teoslotoazul@gmail.com (Málaga)
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "MALGRAT
DE MAR", jespcasa@gmail.com C/ Sant Pere, 36.
Tel: 93 761 32 83
GRUPO DE ESTUDIOS "MARIO ROSO DE LUNA"
murtalzira@hotmail.com c. Tetuan, 6, 2º 3ª
46600 Alzira, Valencia. Tf. 667637064.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS "ZANONI"
angelinesbi@yahoo.es C/ Jesús Delgado Valhondo
7 10005 Cáceres.

SECRETARIA GENERAL

Av. Vall d'Or 85-87, 08197 Valldoreix (Sant Cugat) Tel. 936748572 presidencia@sociedadteosofica.es / secretaria@sociedadteosofica.es
website: <http://sociedadteosofica.es>

SEDE INTERNACIONAL

The Theosophical Society Adyar,
Chennai 600.020, India.
website: <http://www.ts-adyar.org>
TPHAdyar: <http://www.adyarbooks.com>
<http://www.ts-adyar.org/catalogue.html>.
tphindia@gmail.com

HOJA DE SUSCRIPCIÓN A SOPHIA PARA 2018

Nuevos suscriptores: enviar esta hoja de suscripción a: Editorial Teosofica, Apartado de correos 105 - 08197 - Valldoreix. Tf. 93-6746697
e-mail: amtorra@gmail.com

Nombre y apellidos: .....

Dirección: .....

Localidad: ..... Código postal .....

Provincia. .... e-mail..... Tf .....

Modalidades de pago (por seis revistas al año, que se publicaran bimensualmente)

Transferencia a c/c. Editorial Teosófica S.L. en:

LA CAIXA nº: ES64 2100 0220 8602 0052 6473; ESPECIFICAR NOMBRE Y APELLIDOS

Contra reembolso (sólo para España) incrementar 6 € al coste de la suscripción, que cobra la oficina de correos.

Precio de la suscripción: España: 18 Euros. Europa: 24 Euros.

TOLERANCIA

En un movimiento tan importante como éste, nadie debería esperar encontrar que todos sus compañeros sean simpáticos, intuitivos, prudentes o valientes. Una de las primeras pruebas de auto-dominio es cuando uno demuestra que puede ser amable, tolerante y cordial con compañeros de los más distintos caracteres y temperamentos. Uno de los signos más fuertes de retroceso es cuando uno demuestra que espera que a los demás les guste lo que a él le gusta y actúen como él actúa.

M.

Meditaciones. Katherine A. Beechey, Septiembre

IMPLEMENTANDO LA SABIDURÍA ETERNA

(Resumen de la Reunión de Planificación del Consejo General,
ITC Naarden, Holanda, Julio 2018)

Tim Boyd

Enunciado de la Misión

Servir a la Humanidad, cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la Sabiduría Eterna, la auto transformación espiritual y la Unidad de la Vida Toda.

Desde su fundación en 1875, la Sociedad Teosófica (ST) se ha convertido en una organización compuesta de miembros, ramas, y secciones, en más de 70 países de todo el mundo. El alcance de las actividades de la ST ha crecido de forma similar y ha

ido cambiando con los años, con publicaciones, educación, programas, conferencias, centros teosóficos, comunicación y diferentes encuentros, adoptando nuevas formas que se adaptaran a los tiempos en permanente cambio. Una de las características reconocidas de nuestra época es la rapidez del cambio. En contraste con el pasado reciente, ninguna nación, cultura o lugar geográfico se ha librado de las corrientes de cambio que barren el planeta. Esta circunstancia nos plantea importantes exigencias a todos. Se nos pide algo más que la simple repetición de fórmulas del pasado o la insistencia en “conservar el rumbo” manteniendo la forma de las actividades anteriores. Con toda su incertidumbre, este que vivimos es un fascinante momento. Es un tiempo que reclama la profundidad de comprensión y el potencial de una vida armoniosa que la Sabiduría Eterna puede proporcionarnos. La cuestión que se le plantea a la ST, tanto ahora como en el pasado, es la siguiente: “¿Cómo podemos comunicarle al mundo esta Sabiduría de una manera que se pueda aplicar?”

Históricamente, el Consejo General (CG) de la ST se reunía unas horas al año —en la víspera de la apertura de la Convención Internacional anual de Adyar. Este planteamiento implicaba serias limitaciones para que los Presidentes de las Secciones nacionales

podieran compartir información necesaria, y apenas dejaba tiempo para tener un diálogo significativo sobre los planes a largo plazo de la organización internacional. En un intento de crear una oportunidad para una planificación más extensa, en 2015 se añadió una segunda reunión, al terminar la Convención anual, dedicada específicamente a la estrategia de la planificación. En la reunión del CG de Diciembre del 2016 se decidió que, en Marzo del 2017, se celebraría una reunión de 5 días en el Centro Teosófico Internacional de Naarden, Holanda. Esa reunión se dedicó principalmente a generar ideas —brainstorming— dando cabida a toda clase de ideas que pudieran analizarse. Las ideas no se quedaron sólo en eso, sino que se asignó una comisión para cada uno de los más de 40 proyectos propuestos en la reunión, con el fin de llevarlos a cabo.

Durante el año, un pequeño grupo de coordinación hizo el seguimiento del progreso y las dificultades de los diversos proyectos, y se encargaron de informar y de mantener el trabajo en su línea. Se prestó una atención especial a 11 proyectos prioritarios. A comienzos de Julio de este año, nos reunimos de nuevo en el ITC, en Naarden, esta vez como una reunión oficial del CG. En total asistieron 30 miembros (20 miembros del CG y 10 participantes invitados) de diversos países: Holanda, Inglate-

rra, Bélgica, India, EEUU, Kenia, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Filipinas, España, Alemania, Italia, Brasil y Argentina. Se pretende formalizar esta reunión adicional, como una segunda reunión anual del CG. El informe que sigue es un resumen de la reunión de este año.

1. El documento estratégico incluye el enunciado de la misión de la ST.

El documento estratégico examina la orientación del trabajo de la ST, y se actualizará frecuentemente. Todas las estrategias están, por supuesto, sujetas a la aprobación del CG. La característica principal es el enunciado de la misión, citado al comienzo, que destaca el papel de la ST en el mundo y para el mundo, la razón de su existencia. Es extremadamente importante, pues clarifica el cometido o el papel de la ST en el mundo, no solo para sus miembros, sino también para la gente en general. También hace referencia a los tres Objetivos de la ST. Para uso interno puede tener un fuerte impacto, con un mayor enfoque sobre nuestro trabajo, en lo que los miembros y la gente pueden o deberían esperar, como el trabajo de nuestra Rama. Aclara que no estamos aquí para complacer las ambiciones espirituales de nuestros miembros, ni somos una organización del estilo de la Nueva Era. Como enunciado, puede considerarse como “la otra cara de la moneda” del enunciado de

nuestra Libertad de Pensamiento, y representa la implicación práctica de nuestros tres Objetivos. *Se pide a las Secciones que incluyan el enunciado de la misión en todas las publicaciones de la ST, y a los escritores de la ST se les anima a que escriban artículos en los que opinen sobre el tema.*

2. Bajar el nivel de los libros de introducción para la gente en general.

Muchos de los libros introductorios que seguimos reimprimiendo tienen más de 100 años. Si bien las perlas de sabiduría de esos libros son eternas, el estilo de comunicación ha cambiado considerablemente, así como nuestro planteamiento de la Teosofía. Muchos de los libros publicados recientemente son para miembros “experimentados” de la ST, mientras que algunos de los libros de introducción responden más al interés del escritor, que al del lector. El público en general dedica poco tiempo a leer libros complicados en respuesta a su interés inicial. El plan consistiría en editar una serie de publicaciones de introducción de bajo coste y de estilo actual (libros, folletos y otros canales de comunicación) haciendo un énfasis especial en la vida espiritual del lector principiante y, en lo posible, relacionarlo con la práctica de la vida diaria. De este modo, los conceptos teosóficos resultarían reconocibles para el lector de una forma moderna, no dogmáti-

ca, despertando así su interés y fomentando nuevos contactos y una profundización en el estudio. Estas publicaciones, traducidas, en lo posible a los idiomas principales, podrían utilizarse también en los cursos de introducción de las ramas teosóficas.

3. Ayudar a las Editoriales de la ST en vistas al futuro.

El mundo editorial ha experimentado cambios muy rápidos, debido a la popularización de los libros electrónicos y a los costes crecientes de impresión y distribución. Las diferentes Editoriales teosóficas también se encuentran con dificultades para mantenerse operativas. Se considera deseable que las Editoriales exploren áreas en las que puedan cooperar entre sí, adaptarse a nuevos estilos de publicación y distribución y buscar maneras de aumentar el alcance de la literatura teosófica en el mundo. El equipo de este proyecto ha propuesto la existencia de un solo almacén global de libros electrónicos para todos los libros teosóficos, beneficiándose de la capacidad actual de *Quest Books, USA*, para vender este tipo de libros en su tienda. Este tema está actualmente en estudio.

4. Curso de Meditación para el Gran Público

Uno de los servicios que puede ofrecer la ST es un curso de meditación para el público en general —para los que aspiran a la ecuanimidad y a la paz interior.

El equipo está ahora recopilando prácticas utilizadas a lo largo del tiempo y que se han usado tanto dentro como fuera de la ST. Algunas opciones se recomendarán a las distintas Secciones.

5. Establecer Escuelas Teosóficas

Un importante proyecto que se había acordado es el de establecer escuelas teosóficas en distintas partes del mundo. Como iniciativa específica, el Consejo General ha aprobado fundar una escuela teosófica en Adyar, que llegue al nivel de la enseñanza secundaria, y que comenzará a mediados del 2019. Además, existen otras iniciativas en marcha para crear nuevas escuelas en Filipinas, Argentina y Brasil.

6. Theosophy World: Un Centro de Recursos teosóficos online.

La página web “theosophy.world” es muy interesante para explorar los principales fondos teosóficos y constituye un interesante desarrollo en la divulgación de la Teosofía y la difusión del mensaje de las enseñanzas de la sabiduría antigua. Hay una gran diversidad de material, que va desde artículos a vídeos, libros electrónicos, galerías de fotos, publicaciones de la primera época, citas, poemas, archivos audio y mucho más. También enlaza con otras webs interesantes de orientación similar, fondos de bibliotecas y centros teosóficos, convirtiéndose así en un verdadero centro desde donde iniciar cualquier búsqueda.

Se añaden nuevos contenidos casi a diario y por esto se aconseja a los estudiantes entrar en <theosophy.world> cuando naveguen por internet para estar al día. Su acceso es gratuito, tanto para los miembros de la ST, como para el público en general y confiamos en que siga siendo un creciente recurso compartido, valioso para todos los teósofos y otros buscadores de la verdad. Actualmente está en inglés, pero ya se está pensando en traducirlo pronto a otros idiomas. Algunas cuestiones clave son: cómo enriquecer el fondo actual, qué fuentes son fiables y cómo impulsarlo y lograr más apoyo de las Secciones y de los miembros. Si tenéis algún material que deseéis compartir o mejorar, por favor, enviadlo a content@theosophy.world.

7. Un Centro para compartir a nivel interno las mejores prácticas de la ST.

Muchas Secciones de todo el mundo han desarrollado numerosas prácticas, exitosas y efectivas en muchos aspectos del trabajo teosófico, como el registro de los miembros y la gestión de las ramas, la creación de centros o comunidades de retiro, los métodos de difusión, los cursos online, los seminarios, la formación de los nuevos miembros etc. Las Secciones que tengan dificultades en esas áreas pueden aprender de otras experiencias, dificultades y éxitos. No tienen por qué partir de cero. Ahora hay un equipo

que está recopilando las mejores prácticas del trabajo teosófico en las Secciones de todo el mundo. Después las subirán a una web de recursos teosóficos, cuyo acceso será restringido para ciertos cargos de la ST.

8. Centros Teosóficos

Los Centros Teosóficos establecidos por todo el mundo son algunas de las joyas únicas de la ST. Aunque cada centro es único por derecho propio y, a menudo, autónomo en su estructura de gobierno, sin embargo tienen mucho en común. Varios de ellos funcionan desde hace varias generaciones y tienen una rica historia. Los centros pueden considerarse como laboratorios teosóficos en los que se desarrollan actividades y programas para poner de manifiesto la misión y objetivos de la ST. La intención de este proyecto es la de desarrollar estrategias que mejoren la fortaleza y vitalidad de estos valiosos recursos en el siglo XXI. La base del proyecto consiste en el voluntariado, en los programas, en el compartir información y colaboración. Minor Lile ha sido nombrado Coordinador de los Centros Teosóficos para llevar a cabo este proyecto. Minor y su esposa, Leonie van Gelder, fueron directores y residentes en Indralaya, un centro teosófico de EEUU, durante casi veinte años. Se le puede contactar en el email mlile@theosophical.org.

9. Armonizar las Enseñanzas Esenciales

Durante los últimos cien años, ciertas enseñanzas teosóficas básicas, que se han popularizado en la ST, tienen contradicciones internas o palabras, o nomenclaturas, con diferentes significados, y esto da lugar a confusiones entre los nuevos estudiantes de Teosofía. Ejemplos de ello son el uso de las palabras Mónada, cuerpo astral, Logos, y las diferentes versiones de los principios del ser humano, la vida después de la muerte etc. Aunque no se pretenda dar definiciones últimas, que podrían contradecir la declaración de libertad de pensamiento, algunas recomendaciones para el uso inicial entre los nuevos estudiantes podría ser muy útiles. Hay un equipo encargado de consultar la opinión de escritores, líderes y eruditos, para poder llegar a armonizar las enseñanzas fundamentales de la literatura teosófica introductoria. Cualquiera que sea la recomendación propuesta por el grupo de trabajo, no se adoptará como postura oficial de la ST.

10. Lista de Conferenciantes Internacionales

Se pretende crear una lista autorizada de conferenciantes internacionales, que sean competentes y estén disponibles para ser invitados a dar conferencias o seminarios, o para impartir cursos o talleres. Un equipo en Adyar actualizaría anualmente la lista, que sería presentada en la reunión de Diciembre del Consejo. Se han de-

finido los criterios recomendados para un orador internacional. Estos criterios son muy importantes, pues cada orador actúa como representante de la ST internacional. También se pretende crear una política para financiar los viajes. Generalmente, los viajes serían a cargo de la Sección anfitriona, posiblemente en colaboración con la Federación regional. Podría contemplarse la financiación de los viajes intercontinentales. También se pretende apoyar las Secciones o Federaciones para estimular el estudio teosófico en las áreas más débiles.

11. Seminarios de Auto-Transformación

Los Seminarios de Auto-Transformación se han realizado en unos 20 países y se han formado facilitadores en 10 de ellos. Estos seminarios, ofrecidos por la ST, tanto para miembros como para el público en general, han resultado ser muy útiles y eficaces para el desarrollo personal y el crecimiento espiritual. El plan sería el de animar a más Secciones para que realizaran estos seminarios y formar a más facilitadores que pudieran transmitirlos a la gente.

12. Bienestar y Derechos de los Animales

Hoy en día se crían muchos animales únicamente por la producción, y la sociedad acepta las granjas de crianza para la producción de carne. La humanidad ya debería saber que los animales tie-

nen emociones, que pueden sentir dolor y que algunos animales tienen incluso un cierto nivel de autoconciencia y un notable sentido de la justicia. A la vista de esto, la ST no debe permanecer silenciosa ante el indescriptible sufrimiento que se está infligiendo a nuestros hermanos menores. Aunque la ST, como organización, no puede alinearse con ningún movimiento, es imperativo que ayudemos a desarrollar una concienciación bien informada sobre esta cuestión. Un grupo de trabajo creó un manifiesto conceptual sobre este tema: “Una sociedad sin ningún producto animal sería ideal”. Por ello, recomendamos vehementemente una dieta vegana, en primer lugar por el espantoso sufrimiento causado a los animales y también por sus obvias ventajas medioambientales.

Perspectiva Futura

La Sociedad Teosófica forma parte de un movimiento de alcance planetario. En la medida en que aprendamos a avanzar hacia un enfoque colaborativo en nuestro trabajo, aumentarán nuestra efectividad y relevancia. Ahora, igual que en el pasado, el recurso más importante que tenemos es el compromiso de nuestros miembros. Nos gustaría mucho ilusionarnos con un desarrollo dentro de la ST en el que los equipos de todo el mundo estuvieran trabajando juntos en una serie de proyectos destinados a cumplir la misión de la Sociedad Teosófica de servir a la humanidad. En su momento, se irán añadiendo nuevos proyectos. Este importantísimo proceso estará coordinado, seguido y aprobado por el Consejo General.

(The Theosophist, agosto 2018)

SAT-CHIT-ANANDA: UN ACERCAMIENTO A NUESTRA NATURALEZA.

Nilda Venegas.

38º Congreso de la Federación Teosófica Europea.

La vida constituye la gran oportunidad de descubrir quiénes somos y el sentido de la existencia. Cuando algunos hemos ya entrado en contacto con

enseñanzas espirituales, entre ellas las teosóficas, debemos estar atentos para reconocer desde dónde o desde cuáles de nuestras partes proceden las determinaciones,

impulsos, decisiones, visiones, etc.; pues podemos inconscientemente proyectar lo aprendido, que está condicionando nuestra mente y así enturbiando nuestra capacidad de discernimiento, elaborar falsas interpretaciones de lo que sucede en nosotros y de lo que estamos haciendo y siendo. Es preciso clarificar y dar luz, y así hacer conscientes las ilusiones de la personalidad que nos detienen en el andar hacia lo que Somos, hacia lo Real y Verdadero.

Es conocido por la tradición hindú, especialmente por la Samkhya y la Vedanta, y también recogido por las enseñanzas teosóficas, que nuestro Ser o Atman está compuesto por tres elementos que conforman su naturaleza y son una unidad, el Sat-Chit-Ananda: también denominado Brahmán. Esta profunda enseñanza es motivo de estudio, reflexión y meditación.

El Advaita Bodha Dipika, clásico de la literatura advaita, nos dice: *“Tras escuchar al maestro acerca de la naturaleza del Ser; que en las Escrituras es denominado Brahmán o Existencia-Conocimiento-Bienaventuranza, se obtiene un conocimiento indirecto. Después, de acuerdo con la enseñanza, y por el razonamiento inteligente, se debe inquirir y encontrar al Ser, que es puro Conocimiento, y al no ser, que es inanimado y objetivo como el ego. Se debe discernir y separarlos, y a continuación experimentarlos*

como diferentes uno del otro. Más tarde, por medio de la meditación se elimina todo lo que es objetivo y se absorbe la mente residual en el Ser no dual, lo que concluye con la experiencia directa de la Bienaventuranza Suprema.”

En esta sintética afirmación se muestra el camino de la búsqueda y realización última de la naturaleza del Ser. Inicialmente nos acercamos a la enseñanza, ya sea a través del estudio o de la transmisión oral, y esta pasará a formar parte del conocimiento indirecto que poseemos. En esta fase podemos hablar de un acercamiento cognitivo, pero no experiencial de la enseñanza. El estudiante debe cuidar de no identificarse con los nuevos conceptos que no constituyen aún su verdad, que no han sido aún realizados. El riesgo de inflación del ego, con todas sus consecuencias, podría estar presente y el individuo se alejaría de la realidad a la que intenta aproximarse, añadiendo un nuevo velo que cubre la Realidad del Ser. La atención a los propios procesos mentales es la vía para desvelar esta nueva trampa del ego que intenta reafirmarse a través de una fuerte personalidad con sus marcadas proyecciones e identificaciones.

El buscador debe permanecer en un estado reflexivo y de inquisición donde pueda acceder a lo que Es. Aquí la mente permanece tranquila, aquietada como con-

dición básica, para dar paso a la luz de la inteligencia, Budhi, que ilumina aquello que se investiga. Esta es la razón de la preparación o entrenamiento que se requiere del practicante, en el sentido de una vida ordenada que permita a su vez disponer la mente y toda su constitución para la meditación en aquello que es su Naturaleza. Esta investigación en este nivel de profundidad está cada vez más liberada de las influencias de los condicionamientos del ego, y se podrá ir discerniendo entre lo que pertenece al “Ser” y lo que pertenece al “no ser”. Por “no ser” se irá reconociendo todo lo perecedero y finito, todo aquello que es material u objetivo, incluyéndose los propios estados emocionales y contenidos mentales. Así, soltando las identificaciones del ego, éste se irá debilitando hasta que, finalmente, quede disuelto en su condición de maya o ente ilusorio. Esta desidentificación de la mente permite que el meditador pueda acceder a realidades más profundas del Ser, a aquellas que han quedado olvidadas en el viaje de ida a la manifestación, al mundo de maya, del cual ha comenzado a emerger para retornar a la Luz, al Padre, a la Realidad Última.

Finalmente, la mente queda absorbida, sumida en su esencia o substratum, siendo una con el Ser no dual. Ya se ha trascendido la dualidad de la mente, la dualidad que ha permitido lo manifestado

con sus individualidades, la unidad expresada en su diversidad. Este estado de integración final, de realización de la Unidad se expresa en Plenitud, Bienaventuranza y Felicidad Última. Aquellos que han atisbado o realizado ese estado de integración y plenitud, donde no existe la división o fragmentación, expresan en el silencio la verdad y belleza de la realidad del Ser. Su Amor y su compasión reflejan su unidad con todos los seres. Se derrama esa Bienaventuranza y Luz en la que todos estamos envueltos.

Recordemos brevemente la naturaleza de nuestro Ser, del Atman, y acerquémonos a su Realidad de forma progresiva. Durante la escucha y el estudio personal, tratemos de mantener una actitud mental sin condicionamientos, receptiva, permitiendo que resuene en la profundidad de nuestro Ser. A la vez, mantengámonos atentos a cualquier intervención de la mente con sus pensamientos, juicios, opiniones, etc., a lo cual tan habituados estamos. Si reconocemos que esos movimientos del pensar afectan a nuestra escucha, soltémoslos de forma suave, manteniendo la calma y la intención de profundizar en lo que somos.

Sobre **Sat (Existencia)**, dice el Advaita Bodha Dipika: *“Siempre permanece como testigo de los estados que se superponen en él... Él es el uno, continuo, siempre existente y testigo de todo.”*

Y Sankaracharya expresa que

“Intocado por las cinco envolturas (la materia o Prakriti en la forma de los cinco Koshas: envoltura física densa, envoltura pránica o fuerza vital, envoltura de la mente, envoltura del Budhi o inteligencia y la envoltura de bienaventuranza), testigo de los tres estados (la vigilia ligada al cuerpo denso; el sueño, al cuerpo sutil; y el sueño profundo, al cuerpo causal), Atman es la incambiable e inmancillable Realidad cuyo conocimiento capacita al aspirante para romper las ligaduras del mundo relativo y obtener la Suprema Liberación.”

“A través de su ignorancia el hombre identifica Atman con una o más de sus envolturas... Sólo cuando uno cultiva el desapego total, a través del discernimiento, sólo cuando esto acontece, es revelada la verdadera naturaleza de Atman.”

Durante la meditación en forma de investigación profunda desde el silencio mental, podemos arribar a la negación de las envolturas como nuestras identidades. El *neti, neti*, o negación, ya no constituye un ejercicio meditativo, sino que es vivenciado y la realización de nuestra Realidad Última es posible. Entonces Sat se desvela, vacío de atributos, aunque lo intentemos calificar o describir desde nuestra limitación de consciencia. La parcialidad de nuestro conocimiento será descubierta cuando comprendamos la verdad de nuestra naturaleza real. Sat es

Omnipresente y Auto-existente... El tiempo psicológico como pasado, presente y futuro, creado por la mente para dar consistencia al ego desaparece, y el eterno presente se expresa en el seno del Ser.

El Advaita Bodha Dipika refiere sobre **Chit (conocimiento o consciencia pura)**: *“Considerando que siempre permanece iluminando y manifestando los tres estados y sus relativos conceptos “yo”, el conocimiento es autoevidente.”*

El Jiva (yo, ego) pasa a través de los tres estados ya comentados, identificándose con los cuerpos denso, sutil y causal, respectivamente. Chit es la luz de la conciencia que se proyecta sobre nuestros vehículos para, a través de la mente, ser autoconscientes. El conocimiento va penetrando desde los niveles más densos a los más sutiles, hasta que el individuo se cuestiona sobre su más profunda realidad y comienza a desvelar su Ser Real.

I.K. Taimni, en la Ciencia del Yoga, cuando trata sobre la palabra Citta, nos explica que deriva de Cit o Citti, uno de los tres aspectos de Paramatma (Atman Absoluto, Alma Suprema, Brahmán), denominado Sat-Cit-Ananda. Y nos comenta que *“Es este aspecto el que está en las bases del lado de la forma del Universo y a través del cual éste es creado.”* Y continúa explicando que *“La reflexión de este aspecto en el alma individual que es un microcosmos es llamado*

Citta. Citta es entonces ese instrumento o medio a través del cual el Jivatma (alma humana) materializa su mundo individual, vive y evoluciona en el mundo hasta que se ha perfeccionado y unido con el Paramatma.”

Cuando observamos el funcionamiento de la mente y la conciencia, podemos reconocer las relaciones con sus vehículos en los distintos niveles de profundización de la conciencia: La mente se asienta en los sentidos y es a través de ello que se logra la conciencia sensorial en el plano mental; el intelecto se asienta en la mente, pudiendo reflejarse en el nivel mental las percepciones de Budhi, a través de la inteligencia. Es más allá del intelecto adonde el buscador accederá, donde encontrará el Conocimiento Último y la Consciencia revelará la Verdad sobre la Unidad de la que participamos. En este andar comprenderá el sentido de la vida humana y se liberará de la esclavitud de los sentidos, de los conceptos y juicios y de toda la carga del ego; un hombre libre podrá realizar lo que Es.

En este camino hacia nosotros mismos, debemos estar atentos a la tendencia de la mente a cuestionar constantemente ¿por qué?, ¿por qué?, intentando conocer las causas y los efectos, lo desconocido y lo conocido... En ello la mente queda atrapada, perdiendo la posibilidad de ir más allá de este juego mental, de sí misma,

y poder desvelar la Verdad que se encuentra fuera del discurso mental, de la dualidad de la mente. Si se detiene este funcionamiento de la mente, el silencio surge y la conciencia podrá reposar más allá del intelecto.

N. Sri Ram habla sobre el puro estado negativo de la mente, cuando se refiere a esa condición de receptividad y atención pura que permite acceder a lo “nuevo”, al todo, a la Verdad.

N. Sri Ram expresa: *“Es solo en un puro estado negativo, sin ninguna división..., cuando la consciencia está completamente despierta, que está alerta y receptiva al todo; cuando entonces toda la energía está en recepción y la consciencia está en completa compenetración con el objeto y su atención. Tal estado de mente y corazón está abierto a lo real, a la verdad.”*

Y debemos preguntarnos si estamos viviendo como mente o como consciencia, al nivel de la mente o en estado de atención pura, de alerta, de consciencia plena o mindfulness. Podemos vivir como consciencia a través del cuerpo y de la mente. Ésa es la manera de Ser plenos en nuestra condición actual.

Sobre **Ananda (Bienaventuranza)** dice el Advaita Bodha Dipika: *“Debido a que es el objeto del gozo supremo, mejor dicho, el gozo supremo en sí mismo, el Ser es Bienaventuranza.”*

Ananda puede ser comprendi-

do como la expresión de la existencia consciente. En la búsqueda de este estado de felicidad plena o gozo, el hombre inicialmente centra su esfuerzo en alcanzar aquellos objetos externos o internos que cree le ofrecerán este logro... Esta felicidad hedonista no logra conseguir que el individuo alcance la plenitud que inconscientemente necesita. Objetos tras objetos son alcanzados o evitados, pero mayor es la insatisfacción interna. Cuando toma consciencia de que ha estado buscando en el lugar erróneo y en lo que no puede darle la verdadera y permanente felicidad, dirige su indagación hacia su propio interior y comienza a buscar esa felicidad eudamónica, permanente y real.

Radha Burnier dice: *“Como nuestra naturaleza es Ananda, el nivel más profundo de gozo que es el deleite, ¿por qué renunciamos a ello?”*.

Explorando esta tendencia, Radha nos propone que tratemos por un tiempo de vivir sin la idea de *“Yo quiero”*: *“Yo soy una persona que quiere”*. Ella continúa, *“Permitámonos soltar la idea, y ser en lugar de desear. Será difícil al comienzo porque tenemos el hábito de pensar en nosotros como si necesitáramos llegar a algún lugar, disfrutar de algo y ser alguien. Mientras más tratemos de disfrutar e imaginar que necesitamos entretenimiento y excitación, menos seremos nosotros mismos... Si me-*

ditamos y vemos profundamente de alguna manera que todo deseo es futil, que lleva a la inquietud, a la insatisfacción y frustración, muy pronto habrá un sentido de calma. La mente se volverá más clara y brillante y un sereno gozo llenará el corazón.”

Cuando el buscador reposa en su Ser, su corazón, asiento de Buddhi, y su mente son trascendidos fundiéndose con Brahmán. Como dice Shankaracharya, *“la imagen en el corazón y el reflejo en Budhi devienen uno con la Conciencia Universal.”*

En la Doctrina Secreta H. P. Blavastky nos inspira a la búsqueda cuando dice:

El maestro pregunta al discípulo:

“Levanta la cabeza, oh Lanoo; ¿Ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el oscuro cielo de la medianoche?”

“Siento una Llama, oh Gurudeva, veo innumerables chispas desprendidas brillando en ella”.

“Tú dices bien. Y ahora mira a tu alrededor y en ti mismo. Esa luz que arde dentro de ti, ¿la sientes diferente de la luz que brilla en tu hermano?”

“No es de ninguna manera diferente, aunque el prisionero es mantenido en la esclavitud por el Karma, y a pesar de que sus vestimentas engañan al ignorante para que diga: “Tu Alma y Mi Alma”.

REFLEXIONES MÍSTICAS CON I.K.TAIMNI

Ramkumar Singh

Todos hemos tenido algunos momentos en la vida que son verdaderamente entrañables. Pueden contarse con los dedos de una mano y nunca se volverán a repetir. Se vuelven memorables cuando se trata, particularmente, de reflexiones místicas. Yo tuve una experiencia de ese tipo y fue con el Dr. Iqbal Kishen Taimni. Aunque fue de naturaleza personal, siento la necesidad de compartirla, esperando que, tal vez, pueda también ayudarles. A veces me pregunto si fue real o fue tan sólo mi fantasía, por lo poderosa e increíblemente rica en su contenido. Puesto que lo he conservado en forma de breves anotaciones en mi libreta, tomadas poco después de los encuentros, tengo que pensar que fue real.

Hace cuarenta y tres años, tuve la feliz oportunidad, única en la vida, de sentarme, en sentido figurado, a los pies de este yogui místico, y tener un diálogo cara a cara (aunque más bien debería decir monólogo), que se convirtió en un faro para orientar mi vida a partir de entonces, pues yo tenía

sólo 35 años. Hubo cuatro encuentros, cada uno de hora y media aproximadamente, que tuvieron lugar entre Enero 1975 y Abril 1976 en Lucknow, India, donde él vivía, después de su retiro, con su hija y su yerno.

Yo conocía desde 1963 al yerno del Dr. Taimni, pues trabajábamos juntos en los Ferrocarriles de Varanasi —Benarés— donde yo vivía en la sede de la Sección India de la Sociedad Teosófica (ST). Lo volví a encontrar en 1975, cuando fue destinado a Lucknow y, a través de él, solicité permiso para conocer al Dr. Taimni, que me fue concedido de inmediato por teléfono. Yo vivía en Kanpur, a 40 Km. de distancia.

Cuando faltaba media hora para tener mi primera visita con él, y mientras caminaba, me preparé para estar lo más tranquilo posible. Luego llamé a la puerta, que abrió el propio Dr. Taimni. Me incliné para tocarle los pies, pero él me detuvo a medio camino y me abrazó. Nos sentamos en un sofá, estando él a mi izquierda y yo a su derecha en otro sillón, que es la forma correcta de sentarse para

recibir enseñanzas, según la tradición espiritual.

Tal vez los miembros más jóvenes de la ST en la actualidad no le conozcan, así que permítanme hacerles una breve presentación. El Dr. Taimni nació en Lucknow el 16 de Julio de 1898 en una familia Brahmin de Cachemira, y se hizo miembro de la ST a la edad de 21 años, el 12 de Junio de 1919. Obtuvo su Doctorado en Química Inorgánica en 1928, por la Universidad de Londres, y fue Catedrático de la Universidad de Allahabad, durante toda su vida profesional. Yo conocí a varios de sus alumnos, que posteriormente se hicieron miembros de la ST, entre ellos, nuestro ex Vicepresidente Mahendra P. Singhal. El Dr. Taimni escribió once libros, todos muy destacados y escritos de forma muy erudita. Han sido publicados por la Editorial Teosófica (THP) de Adyar y están en existencia.

Fue el responsable de la Escuela Esotérica desde 1973 hasta su fallecimiento, el 7 de Mayo de 1978, a la edad de ochenta años. Recordemos que Allahabad es la ciudad en la que vivió A.P.Sinnet, y en la que comenzó su correspondencia con los Mahatmas en 1880. El edificio actual de la Rama Ananda es un legado del Dr. Taimni, junto con su magnífica biblioteca, que visité en 1972. Era de estatura pequeña y delgado, no pesaría probablemente más de 50 Kg, iba bien afeitado y estaba siempre

alegre y sonriente, con unos ojos profundos que casi parecían cerrarse cuando se reía, casi como Dora Kuntz (décima Presidente de la Sección americana de la ST, durante doce años), si es que la han visto alguna vez. Se percibía, en su presencia, un aroma especial de santidad que nadie podía dejar de notar. Tenía dos hijas: Padma, que le cuidó cuando se retiró y Ranjana, que vive en los EEUU. La Teosofía fue la pasión de toda su vida, después de su trabajo como catedrático.

Los párrafos que cito a continuación contienen sus propias palabras, tal como él las dijo. Permítaseme empezar evocando algunos recuerdos de los dos primeros encuentros.

Comenzó alabando a los dos fundadores: el Coronel H.S.Olcott (HSO) y Madame Blavatsky (HPB):

Siguen siendo la referencia para medirlo todo en la ST, estableciendo una especie de listón para las generaciones futuras. En 1888, cuando se escribió la Doctrina Secreta (DS), las tres cuartas partes de los esfuerzos de HPB estaban dirigidos a reconducir la oleada de materialismo hacia el espiritua-lismo; las enseñanzas que ahora llamamos Teosofía ocupaban sólo la cuarta parte restante. Queda mucho por hacer, incluso ahora, para llenar ese vacío.

Son necesarias unas prácticas aceptables, eficientes, uniformes,

no sectarias, y para eso existe básicamente la ST. Todo aquello de lo que disponemos actualmente no funciona. La Sra. Annie Besant fue una buena combinación entre los dos fundadores, con la sabiduría de HPB y la capacidad de gestión de HSO. Iba creando Ramas en sus intensos viajes. Ese dinamismo de la ST no se pudo mantener en años posteriores y por eso la gente incluso se está olvidando de nuestra existencia.

Existen cientos de organizaciones internacionales que se proclaman defensoras de la paz mundial y de la fraternidad. Algunas hacen realmente un gran trabajo, pero muchas tienen propósitos ocultos. Ninguna destaca como la ST. No podemos, quizás, emular actualmente a Mrs. Annie Besant, pero una docena de personas que trabajen juntas y que lo den todo, sin limitar sus reuniones sólo a los miembros, sino a sectores mucho más amplios, podrían cambiar la situación de forma positiva

La población mundial ha aumentado mucho, pero los lugares resultan más cercanos en cuanto al “tiempo para llegar” gracias a los medios de desplazamiento mucho más rápidos. Lo que Marco Polo recorrió en toda una vida puede hacerse ahora en unos días.

A menos que reflexionemos de forma drástica respecto a las necesidades del hombre actual, ¿cómo vamos a crear una alternativa viable? Será muy difícil servir,

incluso a aquellos que nos conocen. Tenemos que tener mucho cuidado en no quitar a una persona lo que ya tiene, si no es para decirle con qué reemplazarlo. No debemos tirar al niño junto con el agua de la bañera. Los libros de la ST necesitan ser más visibles, para que los vean las personas cultivadas—por ejemplo, tener libros de la ST en las librerías de las cincuenta mayores estaciones de ferrocarril de la India, en las librerías más famosas, en las librerías de los 50 principales aeropuertos internacionales, para empezar; luego analizar los resultados experimentales de un periodo de dos años y decidir en consecuencia el camino a seguir. Podemos probar primero con una docena de libros de la Editorial Teosófica (TPH), no con cincuenta, e incluir en cada libro una lista con otros libros bien elegidos. ¿Sabemos que en vida de HPB sólo existían ocho libros? Todos están publicados actualmente:

1. 1875, *Personas del Otro Mundo*, HSO
2. 1877, *Isis sin Velo*, HPB (2 vols.)
3. 1881, *El Mundo Oculto*, A. P. Sinnet
4. 1883, *El Budismo Esotérico*, A. P. Sinnet
5. 1885, *Luz en el Sendero*, Mabel Collins
6. 1888, *La Doctrina Secreta*, HPB (2 vols.)
7. 1889, *La clave de la Teosofía*, HPB
8. 1889, *La voz del Silencio*, HPB

Un noveno, El Glosario Teosófico, HPB, fue publicado por G. R. S. Mead, en 1892, después del fallecimiento de HPB. La influencia de esos libros fue enorme, vendiéndose una y otra vez en las librerías de libros usados. C. W. Leadbeater (CWL) compró uno de ellos por unos pocos chelines y le cambió la vida. Ahora tenemos libros de la ST a espuestas.

“La Teosofía no es para todos”. Este enfoque no funciona actualmente. Por supuesto que es para todos; pues, de otro modo, HSO no se hubiera desplazado a lugares remotos, a caballo o en carro de bueyes, hace más de un siglo. Hemos olvidado conectarnos con las raíces. Necesitamos extender nuestras alas. ¿Quién puede decidir quién está listo para ella y quien no lo está?

¿Ha observado las bibliotecas de nuestras Ramas, especialmente en la India? Están llenas de moho, no se añaden nuevos libros y nadie los saca prestados. Los miembros no pasan tiempo juntos antes o después de las reuniones, la mayor parte de nosotros no tenemos ni idea de cómo es la familia de los otros miembros y olvidamos sus nombres. Esta actitud descuidada es causa de una tendencia creciente en el número de bajas de nuestros miembros.

En los primeros tiempos, Mrs. Besant y Mahatma Gandhi acostumbraban a alojarse principalmen-

te en las casas de los miembros, y anotaban en su diario los nombres de los miembros de la familia, llamándoles de nuevo por su nombre en el siguiente viaje. Eso ayudaba a forjar un vínculo entre ellos.

Este me sorprendió:

Los miembros asisten a las Convenciones Anuales de Adyar año tras año. Ahora simplemente observe y vea si se manifiesta algún cambio apreciable en el estilo de vida de cada uno. Escuchamos y hablamos, pero incorporamos muy poco dentro de nosotros. Es más o menos como visitar una ciudad o ir a un festival. Necesitamos reflexionar para ver si nos hemos impregnado de alguna chispa de sabiduría y hemos enriquecido nuestra vida de algún modo o no.

En aquellos días estaba terminando su último libro, el número once, llamado *La Realidad y Realización Últimas—Shiva Sutra* y mencionó que sus libros siguen un cierto esquema, si se leen por orden de publicación. Estaba agradecido a Jaideva Singh por haberle introducido en las últimas gemas, en sánscrito, sobre auto realización. Su Ciencia del Yoga fue como un manjar delicioso servido en una porcelana magnífica y, sin duda, el más popular de sus libros:

Tenemos que ser precavidos para no caer en la trampa del “pa-

pel de autoridad” que tiene el autor. Se puede ser un autor famoso que conoce bien el tema, pero no necesariamente una autoridad per se. Las generaciones futuras darán paso a otras autoridades mejores que nosotros. Muchos de los primeros libros de la ST tienen que ser revisados profundamente o descatalogados. Incluso HPB en la DS se alineó con la ciencia de su tiempo. Muchas cosas han avanzado desde entonces, y las futuras ediciones deberán actualizarse.

No tengo idea de qué quería decir con eso, pues mi conocimiento de la Teosofía era muy básico, pero probablemente la Editorial Teosófica (TPH) o el actual Presidente lo sepan. Volviendo hoy a mirarlas, mis notas de hace varias décadas tienen mucho más sentido, pues ninguno de los grandes telescopios existían en los días de HPB. El asunto del desplazamiento de la luz ha quedado resuelto—onda-partícula—y materia etérea, energía oscura, materia oscura, partícula de dios (bosón de Higgs), y el CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear) ha hecho su trabajo más comprensible para los lectores del siglo XXI. Estoy de acuerdo en que hay tema para una revisión.

Me entregó una copia mecanografiada de un artículo aparecido en *El Sunday Standard* el 24 de Agosto 1975 por Bhikshu Chamanlal “Mercaderes del Yoga en

el Extranjero”. Aun la conservo. Trata de cómo se explota y se hace dinero con un pequeño conocimiento de Yoga en el extranjero. Eso le entristecía y decía que había que protegerse de los falsos gurús, especialmente de los que venden Yoga por dinero; refrenar el deseo de conseguir poderes psíquicos hasta que uno esté preparado para ellos y tenga un carácter bien sólido:

Todos los miembros de la ST deben practicar los yamas y niyamas en la vida diaria. No hay atajos para los grandes viajes. Cuando nuestro carácter sea tan impecable como lo era el de Mrs. Annie Besant y Mahatma Gandhi, el mundo nos mirará y las masas responderán a cualquier leve insinuación.

Sobre la meditación decía:

No se trata de piedad, ni siquiera de observar prácticas ceremoniales de cierto tipo. Tampoco debe confundirse con sentarse 20-30 minutos por la mañana y musitar algunos mantras escogidos, slokas, o citas de un libro sagrado. Solo silenciando el parloteo de la mente durante un largo periodo y controlando la alimentación y la actividad en un entorno de soledad, puede alcanzarse un destello de ella.

Comprendí, finalmente lo que quería decir, cuando asistí a un retiro Vipassana en la India en

total silencio, durante diez días, y pude saborearlo. En otro momento, añadió:

El Yoga no es como los estudios de medicina, de cuatro o cinco años, que le convierten a uno en doctor. No hay ningún curso para hacerse yogui tras un determinado número de años de entrenamiento. Es algo muy personal. Imaginemos una bombilla de 1000 vatios, cubierta por diez gruesas mantas, que no da ninguna luz, pero comencemos a quitar una manta tras otra; comenzará a aparecer una débil luz, que irá haciéndose cada vez más intensa y al quitar la décima manta, la luz será cegadora. ¿Puede alguien decir cuánto tiempo llevará quitar esas cubiertas, capa tras capa? Será diferente en cada persona, dependiendo de la intensidad del esfuerzo y del control de nuestra tendencia a procrastinar.

La vida no es una navegación tranquila para nadie. Depende de lo bueno que sea el navegante. El Prof. Radhakrishnan en su libro, Filosofía hindú, daba el siguiente ejemplo: Ni hemos inventado las cartas, ni establecido las reglas del juego. Son simplemente las que son. Se distribuyen, a ciegas, cincuenta y dos cartas entre cuatro jugadores y luego no pueden cambiarse. Los jugadores no pueden elegir las cartas; comienza la partida; un mal jugador puede perder una partida, aun teniendo buenas cartas, y un jugador excepcional puede ganar,

teniendo malas cartas. Es, pues, el jugador lo que importa, no las cartas. Por tanto, tenemos que acabar con el juego de las culpas. Si tuviera más dinero, si tuviera más titulaciones, si tuviera mejores padres o hijos o circunstancias, podría haber hecho "aquello".

En mi tercer encuentro con el Dr. Taimni, no pasamos demasiado tiempo juntos, pero sigue mereciendo la pena compartirlo. John Coats, entonces Presidente Internacional, visitó Kanpur, donde tuvo la amabilidad de cenar en mi casa, y luego tenía que ir a Lucknow en la siguiente etapa de su viaje, así que algunos de nosotros, miembros de la ST, le acompañamos en un taxi. Él también tenía previsto encontrarse con el Dr. Taimni en el trayecto. Llegamos a su casa sobre el mediodía. Salió y fue un momento excepcional verles a los dos abrazándose y riendo a carcajadas de pura alegría. John Coats medía 1,93 metros y tenía un corpachón, y el Dr. Taimni medía 1,63 metros y era muy delgado. El aura de amor que llenaba aquel espacio nos sobrecogió a todos los presentes. Ninguno pudimos decir palabra hasta que el Dr. Taimni nos obsequió a todos con un abrazo.

Dicen mis notas que, cuando estaba informando al Dr. Taimni de que el presidente de la Rama local vendría para acompañar a Mr. Coats, él respondió desafiante

—haciéndonos reír a todos— “No os preocupéis. Vuestro Presidente está en buenas manos, y recibirá la mejor atención y confort posibles”. Y nos fuimos.

Durante todo el tiempo, iba dando sugerencias: “Tomad la vida tal como viene. Nadie es perfecto; todos estamos subiendo una larga escalera y nos encontramos en distintos peldaños. Algunos están unos peldaños más arriba y otros unos peldaños más abajo. No consideréis nada como muy malo o como muy bueno; todo es relativo. Os pueden esperar todavía situaciones peores o mejores, así que id paso a paso, haciendo lo que os corresponda de la mejor manera posible.

No estará fuera de lugar compartir aquí una historia real, que ocurrió hace un siglo: Una pareja escocesa con cinco hijos, cansados de la miseria de sueldo que ganaba el padre como carpintero, decidieron emigrar a América. Mientras estaban ahorrando para comprar los pasajes del barco, tuvieron otro hijo. Eso retrasó el esperado viaje, y los ilusionados niños tacharon de aciago al nuevo hermano. Pasado un tiempo, el padre compró ocho pasajes y la familia estaba ya lista para partir. Justo antes de partir, el hijo menor cogió la viruela y perdieron el barco, porque no se les permitió embarcar en esas condiciones. ¡Imaginemos a los demás hermanos tachando al hermano enfermo de nefasto

porque había fastidiado el futuro de toda la familia en una nueva tierra llena de oportunidades! El barco era el RMS Titanic, que se hundió en la travesía de su viaje inaugural, ocasionando la muerte de dos tercios del pasaje el 15 de Abril de 1912. Al oír la noticia, toda la familia alabó al nuevo hermano como si fuera un ángel que les había salvado la vida. Entonces, ¿qué? ¿había sido fasto o nefasto?

Y resumo a continuación nuestro cuarto encuentro, que resultó ser el último, pues poco después yo me fui de la India para trabajar en el extranjero y él falleció; así que nunca nos volvimos a ver. Pero para entonces, ya se había establecido un vínculo con él. A menudo me imaginaba haciéndole preguntas, como si estuviese sentado con él y recibía las respuestas consiguientes. El día de nuestro último encuentro, por la mañana temprano, en mi casa de Kanpur vi, de repente, su rostro sonriente, haciéndome señas como si quisiera que fuera a visitarlo. Me alegró la idea, y se lo dije a mi esposa que, gustosa, se brindó a acompañarme. Cuando llegamos, abrió la puerta y, riendo, dijo: “Así que habéis venido”. Y supe claramente que me había enviado el pensamiento para que fuera a visitarle. Le informé sobre mi partida al extranjero —en aquella época me encontraba en mala situación económica— y se alegró y comenzó a darme instrucciones, una tras

otra, en lo personal, en lo profesional y en lo teosófico. Algunas eran de naturaleza muy personal, por lo que no las expongo. Otras, sin embargo, se referían a él, y las voy a compartir, pues él ya está en el otro lado.

Comenzó diciendo que su cuerpo estaba más débil y que no le respondía para lo que quería hacer. Se estaba convirtiendo en una prisión, de la que uno querría escapar. Estar sentado mucho tiempo resultaba cada vez más difícil, porque las articulaciones estaban más rígidas. Dijo que ya no podía viajar solo para dirigir retiros a los que le invitaban continuamente. Se veía limitado a enseñar por medio de cartas, artículos y libros. Decía:

Tened siempre a punto formas y medios para difundir la Teosofía, dondequiera que vayáis. Desarrollad el hábito de leer nuevos libros para manteneros al día y comparadlo con los demás.

Respondí que, para difundir las enseñanzas, antes necesitaba adquirir una buena base de conocimientos. Me atajó de inmediato, diciendo:

Si para compartir tus conocimientos con los demás, tienes que esperar a ser perfecto, tendrás que esperar muchas más vidas, pues solo un Adepto es perfecto, de modo que nadie por debajo de un Adepto

podría difundir las enseñanzas.

Me quedé de piedra por la analogía, y estuve de acuerdo en que nadie necesita esperar hasta tener un conocimiento total, sino que había que comenzar con lo que uno tenía. Y continuó: “Más vendrán detrás, y llenar el vacío es tarea de la Naturaleza”.

Sobre el concepto de Dios, expuso varios puntos de vista: el suyo propio, el Hindú, el de HPB, y también el de Albert Einstein, que era el que más le gustaba:

Mi religiosidad consiste en una humilde admiración por el espíritu infinitamente superior, que se manifiesta en lo poco que podemos comprender sobre el mundo cognoscible. Esa convicción, profundamente emocional, de la presencia de un poder racional superior, que se manifiesta en el universo incomprendible, constituye mi idea de Dios.

Resumió el estudio de la Teosofía de este modo:

Uno necesita aprender a ir más allá de las palabras, captar el pensamiento del autor, leer entre líneas, hacer una pausa entre los párrafos. Mirar por la ventana, después de unas pocas páginas, dando tiempo a la mente para la reflexión.

La terminología teosófica inicial fue acuñada principalmente por

Mr. A. P. Sinnet en 1881-1883, en sus dos libros basados en su comprensión de las enseñanzas de las cartas de los Mahatmas. Ya era demasiado tarde para corregirla posteriormente, incluso en la Doctrina Secreta. Así que hay que ser muy cuidadoso al usar una palabra por primera vez.

Nos sirvió una bandeja con

snacks, dulces y té, y ese fue el final de nuestra breve relación, con la esperanza, sin duda, de encontrarnos de nuevo alguna vez en el futuro. Nos bendijo a los dos y dijo: “Llevad una vida recta, servid a los Maestros, y estad seguros de que tendréis ayuda siempre que la necesitéis. Confíad en las leyes del karma”.

(The Theosophist, July 2018)

Los grandes Instructores de la Sabiduría Eterna y los libros que tratan de los problemas de la Auto Realización han señalado una y otra vez que la Luz que puede guiar al buscador en su búsqueda de la Verdad sólo puede venir del interior de uno mismo.

I.K. Taimni

Conocimiento de Si Mismo—A la Luz de la Sabiduría Antigua

DISCIPLINA ESOTÉRICA (FRAGMENTOS).

G. De Puruker.

La primera cosa que un neófito debe aprender en la disciplina esotérica es “vivir en beneficio de la humanidad”, y la segunda es practicar en la vida diaria las “seis virtudes gloriosas” o paramitas. Hasta que no haya abandonado totalmente todo deseo personal de ganancia o beneficio, no estará preparado para intentar hollar el sendero. Debe comenzar viviendo para el mundo; y cuando su alma esté inflamada con el deseo impersonal, entonces estará

listo para comenzar a intentarlo. ... el sendero del chela es un camino ... en la vida y una guía de conducta que se puede seguir. De todos modos, ... los **peligros** de todas clases que asaltan al candidato no entrenado y poco entusiasmado por progresar en ocultismo son más que reales, y tiene muchas posibilidades ... de engañarse con **el espejismo de su propia naturaleza inferior**. Estos peligros son tan ciertos que las advertencias ... se hacen para seña-

lar la **necesidad de una disciplina** imprescindible **antes de adentrarse en cualquier misterio**.

El sendero del chelado implica vivir constantemente en la parte más elevada de la propia naturaleza, donde no sólo caben la sabiduría y el conocimiento, sino que también hay una constante expansión del corazón en compasión y amor para llegar a incluir al universo entero dentro de su alcance envolvente.

... la vida del espíritu es la única que vale la pena vivir, mientras estamos en este cuerpo, y ... en realidad es una preparación para vivir plenamente conscientes y sin disminución de ninguna facultad o poder una vez hayamos pasado el portal de la muerte. (...)

En la preparación esotérica ... se trata de convertir lo personal en espiritual, desechando toda limitación perteneciente a la vida normal, cambiándolo por las facultades y los poderes y los campos de acción más amplios que pertenecen al iniciado o adepto según su grado de crecimiento.(...)

Llega un momento en que al candidato se le instruye para que ... sea más noble ..., siguiendo determinadas reglas de práctica y de conducta y pensamiento. Primero: filosofía, conocer algo sobre la vida en el universo; segundo, disciplina; y tercero los misterios. Este es el orden; hasta cierto punto, van a la par, aunque cada uno tiene su protagonismo cuando llega su

momento.(...)

El discípulo es un hombre libre, con libre albedrío, y su destino es convertirse en un dios que colabore de manera auto-consciente con el Plan Divino, en el gobierno del universo. Por lo tanto, es él quien debe escoger su propio camino, pero debe estar atento, no sea que al ejercer la facultad divina del libre albedrío, su egoísmo, sus tendencias egoístas, si todavía le queda alguna, le lleven hacia el sendero de la izquierda. El peligro acecha a cada paso, es un peligro que no se encuentra fuera, sino dentro de él mismo.

Por lo tanto, la disciplina es esencial en todo momento, y sólo se diferencia de lo que prevalece en todas las etapas de las relaciones humanas en que es el origen de esos principios espirituales y éticos que han guiado a las civilizaciones del pasado y a los pueblos que las establecieron. La base de esta disciplina es el **olvido de uno mismo**, que es lo mismo que la **impersonalidad**; y para conseguir eso, hay otras reglas menores introducidas por los sabios fundadores de las escuelas místicas.

Las reglas son en sí mismas muy simples, ... Una de esas reglas es no contraatacar nunca, no tomar nunca represalias; es mejor sufrir la injusticia en silencio. Otra es la de no justificarse, tener paciencia y dejar que actúe el karma de la ley superior. Y hay otra más, y tal vez sea la más grande

de las reglas de esta disciplina, que es aprender a perdonar y a amar. Luego, todo lo demás vendrá de manera natural, entrando sin que nos demos cuenta y silenciosamente en la consciencia, y entonces uno conocerá las reglas de manera intuitiva y sufrirá con paciencia, con compasión y con grandeza de corazón.

Estas reglas deben seguirse de manera siempre impersonal, para que no exista ninguna posibilidad de darle muchas vueltas a los agravios reales o imaginarios. Cualquier irritación por una injusticia sería fatal y sería como si se cometiera exactamente lo mismo, pero de una manera pasiva, y eso hay que evitarlo de todos modos, tanto pasiva como activamente.

La prohibición de defenderse en caso de ataque o de acusaciones responde al entreno: entrenarse en el auto-control, entrenarse en el amor. Porque no hay disciplina más efectiva que el esfuerzo aplicado a sí mismo. Es más, la actitud de defensa no sólo endurece la periferia del huevo áurico, sino que lo embrutece por entero; enfatiza cada vez el yo personal inferior, y eso es un entreno en la dirección opuesta, que tiende a la desintegración, a la agitación y al odio. Dejemos que la ley kármica haga su cometido. Cuando se adquiere la consciencia de la eficacia de esta práctica, uno ejercita el buen juicio y el discernimiento de una clase extremadamente eleva-

da. Cuanto más sienta la persona que, a la luz de su consciencia, ha actuado bien, el dolor de la herida, el deseo de vengarse, la necesidad enfermiza de justificarse acabarán siendo pequeños e innecesarios. La consciencia de lo correcto conlleva el perdón y el deseo de vivir con compasión y comprensión.

Sin embargo, no hay que confundir la regla que se refiere a la justificación con las responsabilidades que nos corresponde cumplir como personas honestas. Bien puede ser un claro deber apoyar activamente un principio que esté en riesgo, o defender a quien es injustamente atacado. Es bueno ser categóricos y firmes cuando rechazamos participar en algo malo. El crimen sentimental de permitir que el mal se produzca, y por lo tanto participar en ello por miedo a herir a alguien, es una debilidad moral que conduce a la degradación espiritual. Sin embargo, cuando nos atacan a nosotros, es mejor sufrir en silencio. Pocas veces es necesario justificar nuestros actos.

Superar la necesidad de demostrar que 'tenemos razón' puede parecer un ejercicio negativo, pero al final veremos que requiere una acción interna muy positiva. Es un ejercicio intelectual y espiritual que nos enseña el auto-control y conlleva la ecuanimidad. Al practicarlo, poco a poco y de manera instintiva, uno comienza a poder ver el punto de vista del otro. Pero

aquí también existe un peligro muy sutil, porque esta práctica puede resultar tan atractiva, después de seguirla por un tiempo, que corremos el riesgo de generar y cultivar el orgullo espiritual por el éxito conseguido. Eso es algo que debemos vigilar y arrancarlo de nuestra alma.

En cualquier caso, hay que vigilar de no caer en los extremismos y en la rigidez para “ser buenos”, porque sin darnos cuenta podemos provocar dolor a los que nos rodean debido a esa exigencia de ser buenos a toda costa: al querer avanzar a toda costa, uno puede olvidarse de ser humano.

La solución consiste en olvidarse de sí mismo y hacer lo que se pueda en beneficio de los demás, y entonces seremos felices y fuertes, espiritual e intelectualmente, y se nos respetará; pero por encima de todo, nos respetaremos a nosotros mismos.

Otra de las reglas sencillas es la de pensar de manera impersonal todo el tiempo; en las cosas de cada día, tratar de desapegar nuestro interés por lo que represente cualquier beneficio personal. Si se puede hacer como acto de amor, sea lo que sea, estaremos siendo impersonales de una manera natural, porque habremos perdido nuestro ensimismamiento en el servicio a los demás. Ese es el gran camino hacia el auto-conocimiento, porque no podremos llegar a ser el yo universal mientras

nuestra atención y nuestro pensamiento estén concentrados dentro de los límites de la egolatría.

Otra regla espléndida es la que el Señor Buddha dio, como su enseñanza preferida, a sus discípulos:

Cuando surjan pensamientos malos e indignos en la mente, imágenes de lujuria, odio y deseo, el discípulo debe cambiarlos por otras imágenes nobles. Cuando se producen así otras imágenes nobles en su mente, los pensamientos indignos, las imágenes de deseo y de caprichos cesan. Y precisamente por haberlos vencido, su corazón interno se vuelve firme, tranquilo, unificado y fuerte.¹

Todo ello quiere decir que cuando estemos aburridos o tal vez atormentados, con impulsos egoístas y personales, debemos inmediatamente pensar en los opuestos, manteniéndolos fijos en la mente. Si tenemos un pensamiento de odio, deberíamos conjurarlos con una imagen de afecto y amabilidad; si es de maldad, hay que visionar un acto magnánimo y espléndido; si es un pensamiento egoísta, entonces imaginaos haciendo algo benéfico, y todo eso siempre de forma impersonal. Quiero pensar que ésta es la mejor de todas las reglas. Es grande el beneficio que se conseguirá con esa práctica: fortalecimiento de la voluntad, claridad de visión, refinamiento de las emociones, estímulo de las fuerzas del corazón y

---

1 - Majhima Nikāya, I, 288.

crecimiento general en fortaleza y nobleza de carácter.

De todos modos, cuando un pensamiento se ha producido, es imposible recuperar la energía con la que lo hemos cargado; porque ya se ha convertido en un ser elemental, que comienza su viaje.² Aunque ‘neutralicemos’ los pensamientos con otros de carácter opuesto de manera inmediata (pensamientos de belleza, de compasión, de perdón, del deseo de ayudar, de aspiración), ambos conviven, y los efectos de los malos se hacen ‘inofensivos’, en el sentido que lo dice HPB en *La Voz del Silencio*.

Pero recordemos que un pensamiento no puede nunca ser retirado. Es como una acción que, una vez realizada, está hecha para siempre, pero nunca está terminada. Al tener un pensamiento noble o hacer una buena obra, después de un impulso malo, aunque no podamos borrar el mal pensamiento o la mala acción, ni deshacerlos, sí podemos, hasta cierto punto, hacer que el mal sea menos dañino de lo que lo fueron nuestros pensamientos que lo provocaron.

Si a cada momento intentamos ser altruistas, olvidaremos nuestros deseos personales. Es un

---

2 - ¿acaso nos damos cuenta de que cada ser humano es el resultado del pensamiento de su dios interno, un reflejo imperfecto de ese esplendor interno, y aún así el hijo de los pensamientos de la divinidad interna, y que incluso los pensamientos de los seres humanos que están evolucionando son entidades vivas, almas embrionarias que se desarrollan y se mueven hacia un camino de crecimiento evolutivo?

deber atender a las necesidades, y generalmente eso no empobrece el espíritu. Porque, **AL INTENTAR SER IMPERSONALES, CON EL TIEMPO ENTRAREMOS EN LA CONCIENCIA UNIVERSAL**: estas palabras encierran el secreto y la esencia del entreno esotérico. Sin embargo, no hace falta matar nuestra personalidad; en lugar de eso, usémosla para cambiar la dirección de sus tendencias evolutivas, de tal manera que las corrientes de su vitalidad puedan fluir hacia la conciencia superior de nuestra individualidad.

Conforme se incrementa el grado de nuestra individualidad decrece nuestra personalidad; entonces podremos subir por los peldaños de la vida hacia una unión individual más íntima con la divinidad cósmica en el centro de nuestro sistema solar. Eso es aplicable a la inmensa multitud de la hueste humana, del mismo modo que se aplica a cualquier otra entidad de avance evolutivo equivalente que tenga auto-consciencia y los otros atributos que hacen de un hombre un hombre.

Impersonalidad, altruismo y generosidad: son mágicos en su efecto sobre los seres humanos. Cuando seamos capaces de aprender de verdad a perdonar y a amar, el anhelo de nuestra alma será el servicio por la humanidad, olvidándonos de nosotros mismos. Nadie es demasiado humilde para practicarlos, y nadie es tan elevado

como para ignorarlo. Cuanto más elevada sea la posición de uno, tanto más imperativa será la llamada del deber. Puede que tengamos que luchar con el mundo sin ayuda, pero incluso si caemos una y otra vez, podemos levantarnos y recordar que las fuerzas del uni-

verso están detrás de nosotros y de nuestro lado. El corazón mismo de la Existencia está con nosotros y, al final, ganaremos, porque nada puede sostener el fuego sutil y omni-penetrante del amor impersonal.

CÓMO DESCUBRE EL NIÑO PEQUEÑO SU MUNDO Y SU CONCIENCIA.

Patricia van Lingen.

Héroes.

Recientemente se publicó un artículo en *de Volkskrant*, una revista holandesa, sobre los héroes de nuestra sociedad. El artículo mencionaba a las personas que habían dado su vida por los demás. Los psicólogos han hecho estudios con 400 personas para descubrir de qué manera la gente se convierte en héroes. Lo que resultó claro es que había muchas similitudes en la forma de educar a los niños. La mayoría de los héroes procedían de lo que podríamos definir como familias-que-hablan. Cuando de niños hacían algo mal, sus padres les explicaban el efecto de su conducta en los demás y cómo se podrían hacer mejor las cosas. Además, quedó claro también que los futuros héroes fueron educados en ambientes de personas de distinta etnia, religión y clase y que los padres estaban muchas veces

implicados en algún voluntariado dentro de la comunidad. Esas circunstancias aseguraban que los niños ya se relacionaban con la comunidad desde su infancia y sentían responsabilidad respecto a esa comunidad.

Ese estudio muestra exactamente el contenido de este texto: la forma en que el niño pequeño descubre su mundo y su conciencia. Es un bonito ejemplo de una educación dirigida a despertar la compasión en el niño pequeño.

Bouke van den Noort nos ha mostrado que un ambiente armonioso es un terreno fértil para que el niño pequeño redescubra y despierte su conciencia.

¿Qué hemos de descubrir nosotros junto con el niño pequeño?

En esta conferencia hablaremos del período en el que el niño

pequeño se descubrirá a sí mismo: su verdadero carácter, su parte reencarnante.

Su conciencia se extiende y descubre un mundo más grande. La parte externa del mundo es su campo de trabajo en el que va a experimentar que existe una dicotomía en su carácter: el niño bueno y el niño no tan bueno. A causa de ello puede aprender a diferenciar entre el bien y el mal. Son las primeras señales de su conciencia.

La conciencia es la parte más elevada de su carácter y en ella están almacenadas todas las lecciones espirituales y éticas aprendidas en vidas anteriores. Esta sabiduría la ha adquirido a través de todas las experiencias anteriores.

A través de la educación, esta sabiduría puede irse haciendo salir gradualmente. El niño pequeño acabará por conocer su mundo interno. Los padres y educadores pueden ayudarle con eso. Si su facultad pensante está completamente desarrollada, podrá tomar contacto deliberadamente con su conciencia.

Es la base sobre la que él mismo podrá construir su ideal: los cambios que desea que se produzcan en el mundo en que vive.

El niño pequeño.

Antes de examinar más profundamente la fase más sensible del niño pequeño, la fase en la cual podemos ayudar a hacer salir sus poderes internos, primero repetire-

mos brevemente lo que, de hecho, es el niño pequeño y cuáles son sus poderes internos.

Cuando hablamos del niño pequeño, hablamos de la guardería y los preescolares. Son los años previos al momento en que el niño vuelve a desarrollar su capacidad de pensar de forma independiente, lo cual ocurre más o menos a los siete años. Es la fase en la que el hombre empieza a reconocerse a sí mismo y dice "yo". Es un proceso gradual: desde un estado de sueño inconsciente cuando es bebé, se hace consciente de estar separado de su entorno, después de lo cual empieza la fase en la que se hace auto consciente. Ve la diferencia entre él y los demás. Es un momento importante para el educador, porque el niño pequeño empieza a reconocer su carácter, y nosotros, como educadores, podemos ayudarle a descubrir y despertar su verdadero carácter, la parte que reencarna.

Involución de la intuición, evolución del sentimiento.

¿Cuáles son, pues, los aspectos de la parte reencarnante que se hallan presentes en el trasfondo? Y ¿qué instrumentos desarrollará más el niño pequeño, para expresar esa parte que reencarna?

Ya nos ha dicho Bouke van den Noort que primero arraigó el aspecto átomico y a través de él pudo formarse el cuerpo, el instrumento. A continuación arraigó buddhi, el poder de la intuición, a través

del cual pudo desarrollarse el sentimiento o aspecto emocional. Así pues, la intuición y el aspecto emocional están activos en esta etapa del niño pequeño, pero el aspecto intelectual apenas lo está.

Esto lo reconocí yo en un niño pequeño de unos seis años, que estaba viendo las imágenes de una tierra muy pobre por la televisión. Veía que la gente tenía hambre y no lo acababa de entender. Decidió hacer algo al respecto y envolvió unos pedazos de pan en unos paquetitos. Después le preguntó a su madre si podía mandárselos a aquellas personas. Naturalmente se necesitan muchos más recursos y reflexión para resolver la escasez de alimentos, pero él siguió a su corazón intuitivo y quiso intervenir.

El aspecto intelectual empezará a funcionar cuando su facultad pensante entre en actividad; podréis leer más sobre esto en el artículo de Anja de Jong.

Aspectos de Buddhi.

Vamos a hacer una lista de las características búdicas de un niño pequeño y las podréis reconocer. Porque cuando queráis estimularlas, naturalmente tendréis que poder reconocerlas antes.

1.- Su fantasía e *imaginación*: todo es vida y por eso vemos cómo un niño pequeño habla con todo y se cuida de todo, de los pequeños insectos, de las flores e incluso de sus juguetes.

2.- Su *altruismo* y empatía: de-

sea servir a los demás. Al principio su propia percepción estará en el centro, pero más adelante será capaz de identificarse con los demás.

3.- Su *capacidad de discernimiento*: aprende a ver la diferencia entre el bien y el mal.

4.- Y sus *preguntas del “¿Por qué?”* indican que la exploración que hace de su mundo interno ha comenzado. Se enfrenta a todo tipo de fenómenos externos, e intenta buscar la causa interna de ellos. Sigue su impulso natural para desarrollarse.

En esta etapa resulta vital para un desarrollo armonioso que se estimulen las características búdicas que tienen que involucionar, envolver o arraigar, para que el niño pueda controlar los aspectos emocionales y los sentimientos que se desarrollan simultáneamente.

La parte que reencarna se encuentra con la persona.

Cuando el niño pequeño se dice “yo” a sí mismo, la parte que reencarna empieza a cooperar con la persona. Cuanto más se convierte la persona en un instrumento adecuado para la parte elevada de su carácter, mejor se podrá expresar esa parte superior.

Por esto desde ese momento empieza la lucha entre el yo superior y el yo inferior. Es una lucha entre el “yo soy yo”, que cree que está separado de otra vida, y el “yo soy uno con el otro” o “yo soy parte de todo y de todos”. Entonces el niño pequeño se da cuenta de

que es una parte inseparable de la totalidad.

El niño pequeño empieza a construir cada vez más su persona y desarrolla al mismo tiempo su carácter. Pero ¿cuál de los dos toma el control, el “yo soy yo” o la parte altruista reencarnante?

Deberíamos poder reconocer esto, por ejemplo, cuando el niño pequeño está jugando con sus juguetes y se le acerca un amiguito. ¿Se quedará con los juguetes o los compartirá y jugará con su amiguito?

Es una ocasión para que los educadores fomenten las fuerzas altruistas. Si al niño pequeño le resulta difícil compartir, podemos guiarle hablando sobre el tema y mostrarle cuál será el efecto que tendrá sobre su amiguito el no compartir sus juguetes, pero también qué significa que los compartan y puedan jugar juntos. Una ex estudiante de Point Loma, Ingrid van Mater, explicaba que pueden aprender ya desde la infancia: “ayudar y compartir es lo que significa la fraternidad”. En esa fase el niño pequeño comenzará a darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Desarrollará la distinción entre el bien y el mal. Es posible que quiera satisfacer sus propios deseos y apetencias. Puede que a veces lo que aflora sea decir “no” y “yo quiero”, combinado con el mal humor destinado a conseguir lo que quiere. Y a veces incluso puede acabar con una pataleta o

un ataque de llanto.

Todo eso son expresiones torpes de la persona, que pueden salir a flote cuando la parte que reencarna no tiene todavía la capacidad de expresarse. Porque es la parte que reencarna la que debe controlar a la persona, es decir: dominarla.

En esta fase podemos guiar al niño para que controle a su persona. Y el auto control no significa que se tenga que reprimir nada, por ejemplo con un castigo, sino que hay que ayudar al niño a enfocar su conciencia sobre la parte que reencarna. En otras palabras, tenéis que ofrecerle al niño otros pensamientos y estimularle para que reflexione sobre ellos.

Si reaccionamos tranquilamente y con paciencia ante la ira del niño, entonces éste podrá sintonizar con nuestra atmósfera mental, porque todavía es muy sensible a eso. Haciéndolo así, él podrá recuperar su tranquilidad y auto control. Y siempre se puede hablar de ello más adelante.

También hay lecciones importantes y oportunidades para nosotros, los educadores, porque la mayoría de nosotros indudablemente reconoceremos esta fase como una prueba para adquirir la paciencia.

Desarrollo del discernimiento.

Una buena manera de poner al niño en contacto con su conciencia durante este período y ayudarle a volver a reconstruir su carácter

consiste en contarle cuentos de hadas e historias universales, con palabras vuestras si podéis, en las cuales se muestre la diferencia entre el bien y el mal, para que el niño se identifique con los héroes altruistas. Al hacerlo, estimularéis su discernimiento. El niño tendrá la oportunidad de aprender sobre sí mismo, pero también a identificarse con los demás.

Un buen ejemplo de la capacidad de identificación del niño es el caso de unas mellizas que conozco. Cuando estas niñas eran todavía muy pequeñas y una de ellas lloraba, la hermanita le daba su muñeco preferido para consolarla. Pero unos meses después, cuando su capacidad de identificación se había desarrollado más, ya no le daba a la hermanita su juguete preferido, sino el de la hermanita.

Así pues, desde el momento en que el niño pequeño habla del “yo”, los padres tienen la oportunidad de ayudar y estimular a la parte reencarnante a salir fuera. Entonces la parte altruista de la conciencia podrá tomar las riendas sobre el egoísmo de la personalidad.

Cómo descubre el niño pequeño el mundo exterior.

Cuando llegue el momento en el que el pequeño vaya a la escuela y tenga amiguitos, podrá desarrollar todavía más su carácter.

Cada vez será más independiente e irá explorando, supervisado por sus padres, el mundo exterior. Su entorno se convertirá

en su campo educativo, su lugar de trabajo. Un factor importante en este punto es nuestra confianza en el niño. Mostrándole nuestro interés por su mundo y dejándole explorar las cosas, es como una llamada de atención para que despierte. Con su exploración, aprenderá a relacionarse con su parte reencarnante, y eso le permitirá seguir a su corazón y resistir a las futuras tentaciones cuando se vaya haciendo mayor.

Durante la educación Raja Yoga de Katherine Tingley en Point Loma, las primeras tres palabras que se enseñan son: *atención, concentración y perseverancia*. Podemos confiar en que los niños comprendan el significado de estas tres palabras.

Comprendiendo la coherencia.

Enseñarle al niño a enfocar su parte reencarnante le ofrecerá protección ante todo tipo de influencias negativas también. Será menos receptivo a esas influencias; su atención estará menos enfocada en las cosas negativas. Podemos estimular todo esto, por ejemplo, si examinamos cómo ha ido el día por la noche antes de acostarse, para poder aprender algunas lecciones de vida. ¿Qué ha ocurrido hoy?, ¿qué ha ido bien y cómo lo podemos hacer mejor? Podemos descubrir juntos cuáles han sido los efectos de las acciones e investigar la forma de mejorar esas acciones, con el ejemplo de examinar el día también nosotros, ¡como

educadores! Se puede empezar a hacer esto cuando los niños son todavía muy jóvenes, naturalmente siempre teniendo en cuenta el margen de comprensión del niño. A la mañana siguiente, volvemos a recordar nuestras intenciones. Al hacerlo, el niño volverá a conectar con sus cualidades internas, con su parte reencarnante, y eso le iluminará la jornada. Si lo hacéis regularmente, es muy probable que experimentéis efectos muy positivos.

Recordar los acontecimientos del día antes de acostarse también ayuda a comprender la coherencia entre todos los acontecimientos en un sentido mucho más amplio. Aprenderéis a ver la relación que hay entre causa y efecto. Podemos profundizar en todo esto si ampliamos su mundo, descubriendo la vida en un aspecto más grande también. Podemos visitar museos o, por ejemplo, ir al Observatorio Astronómico, donde podéis enseñarle al niño que el universo está lleno de vida. O explorar juntos la Naturaleza, permitiéndole redescubrir los numerosos procesos de la vida al observar la belleza de la flor que está oculta en su interior, sus muchos colores, la abejita que toma su alimento, y la diminuta semilla que contiene todas las posibilidades de convertirse en una flor con todo su esplendor. Y también los procesos cíclicos de la vida, cuando veáis cómo la oruga se vuelve a convertir en mariposa,

etc. etc... El niño pequeño podrá recordar sus propios vislumbres, adquiridos en vidas anteriores. Volverá a aprender el “lenguaje” de su parte reencarnante.

El encuentro de la parte reencarnante con el mundo exterior.

Durante sus exploraciones y descubrimientos en el mundo de su entorno, aparecerán rápidamente muchas preguntas del “¿por qué?”. Los días del niño pequeño están llenos de ellas. Seguramente os resultará familiar lo siguiente: “¿Por qué oscurece? ¿Por qué tengo que acostarme? ¿Por qué las estrellas no se caen del cielo? o ¿por qué tienen que vivir los animales fuera cuando llueve? Los padres a veces se preguntan de dónde vienen estas preguntas extrañas. Pero hay un significado más profundo detrás de todo ello.

Las preguntas del “¿por qué?” son el principio de la búsqueda de una verdad más grande; una verdad que se puede manifestar desde la parte reencarnante a través de la facultad pensante que se está desarrollando. Hacer preguntas búdicas del “¿por qué?” significa que el niño aspira a entender la vida. Surgen de una necesidad natural de aprender más. Mueven una gran energía en el niño pequeño y abarcan todos los temas. Pero le estimulan para conocer mejor su mundo interno.

Las preguntas del “¿por qué?” no solamente ofrecen la posibilidad

de poner al niño en contacto con su parte reencarnante, sino también la de que él explore su parte reencarnante. Esa es la razón por la cual os pedimos que tengáis en cuenta estas preguntas muy seriamente y las apreciéis. Muchas veces una pequeña sugerencia hace que el niño siga investigando por su cuenta.

A veces las ideas desaparecerán durante un tiempo en la mente del niño, pero aparecerán otra vez más adelante y surgirán otra vez nuevas preguntas de forma espontánea. ¡Contestadles siempre! No hay nada peor que una falta de respuesta, pero si realmente no sois capaces de encontrar respuesta alguna, siempre tenéis la posibilidad de encontrar una juntos.

Investigación.

Ofreciéndole arte, música y todo tipo de creatividades, estamos también estimulando al niño a reconquistar el contacto con la parte reencarnante. La pedagoga y filósofa Loris Malaguzzi decía que los niños son verdaderos investigadores. Solamente necesitan un poco de ayuda extra para poder dar significado a sus nuevos descubrimientos; ella contratava artistas para construir las ideas, pensamientos y experiencias de los niños. Esa manera de pensar fue copiada por varias escuelas y centros infantiles posteriormente.

Es una forma de enseñanza que se adapta muy bien al desarrollo del niño pequeño. De ese

modo, su facultad imaginativa y su memoria se van entrenando.

Conduciendo hacia la conciencia.

Los padres y educadores son capaces, así, de ayudar al niño a hacer salir su carácter. Y, como ya he mencionado, la parte superior de ese carácter es su *conciencia*. Son las lecciones éticas aprendidas en el pasado. Cuando el niño pequeño haya redescubierto su conciencia, eso le llevará, de forma natural, a la fase siguiente en la cual recuperará su facultad de pensar. Entonces podrá recordar más conscientemente e independientemente la sabiduría de su conciencia y hará un buen uso de ella.

Aprender a amar todo cuanto vive es la clave para despertar el altruismo y la conciencia del niño. Cada educador, y todos lo somos, tiene que ser consciente de que hay un héroe en cada niño, un héroe que se siente unido con el mundo en el que vive y que prefiere el bienestar de sus compañeros además del bienestar de toda la vida, por encima de todo.

La visión educativa del Raja Yoga ofrece a los educadores la oportunidad de hacer salir de forma gradual y armoniosa todas esas cualidades internas del niño pequeño, para que pueda convertirse en una fuerza de compasión en el mundo.

(LUCIFER, 31 de mayo del 2015.)

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE JÓVENES – ADYAR

- 27(Jueves), 28(Viernes) & 29(Sábado) Diciembre 2018
  - Lugar: Auditorio de la Sede Central. Los observadores podrán seguir el programa desde Bhojanasala
  - Tema: **La vida yóguica por medio de Bhakti yoga, Jñana yoga, Raja yoga y Karma yoga.**
  - Formato del programa : Discusiones en grupo
  - Edad límite : 18-45 años
  - Otros: Bharath Samaj Puja, Tour del campus – un lugar cada día, veladas culturales – contribuciones por parte de los delegados, en el último día fuego de campamento.
  - Inscripción, Estancia y Alojamiento:
  - INR.2,000/- (incluye Inscripción INR500/-, Estancia y alojamiento: INR1,500/-. Comida india: incluye comida (lunch) del 26 Dic-2018 hasta comida (lunch) del 30 Dic-2018. Alojamiento compartido.
  - Los M.S.T. y sus familiares que no se encuentren dentro de la edad indicada anteriormente, pero que estén interesados, pueden inscribirse como ‘Observadores’, con una inscripción de Rs.1,500/-, No obstante, para poder seguir el programa en una pantalla, deberán hacerlo desde un lugar distinto, aunque siempre dentro de Adyar, y sólo podrán compartir las comidas con los participantes.
- Toda la información se puede encontrar en la página web de Adyar: <http://www.ts-adyar.org/event/international-youth-convention>
Todas las intervenciones se realizarán en inglés.

12º RETIRO DE SILENCIO – ARBÚCIES – 1/4 NOVIEMBRE 2018

La Presidenta de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica volverá a conducir el retiro de silencio que la Sección Española viene celebrando anualmente desde hace 12 años. Después de haber estado dos años consecutivos en Montserrat, volvemos al Casal de Pau, en Arbúcies, donde habíamos estado anteriormente. Las fechas para 2018 son **DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE.**

El tema de reflexión de esta edición será: **LOS DIFERENTES ESTADOS DE CONSCIENCIA.**

Recordamos que es necesario ser miembro de la Sociedad Teosófica para poder participar en el retiro de silencio.

En la página web: www.sociedadteosofica.es se encuentra la ficha de inscripción y demás información pertinente.

POINT LOMA NOS VISITA

Como inauguración del curso, el primer fin de semana de septiembre hemos tenido la oportunidad de escuchar tres magníficas conferencias, dadas por el Líder de la Sociedad Teosófica Point Loma Herman Vermeulen y también su esposa Joke Vermeulen en las Ramas Bhakti de Terrassa y Arjuna de Barcelona.

Los temas de las conferencias han sido, respectivamente, “La Mónada y los Estados de consciencia”, “El proceso de Morir visto a la luz de la Teosofía” y “Arte y Diseño y su transfondo Teosófico”. Cada una de ellas nos ha ayudado a abordar los distintos temas desde una perspectiva amplia conducente a una exploración más profunda de los mismos.

Agradecemos su visita y esperamos tener la ocasión de escucharles de nuevo en el futuro.

ESCUELA DE VERANO 2018

SANT FELIU DE GUIXOLS

Del 19 al 25 de agosto se ha celebrado la Escuela de Verano, una vez más en Sant Feliu de Guixols (Costa Brava), enclave propicio para los paseos, las vistas al mar y los amaneceres estivales. No faltaron las sesiones matutinas de yoga ni las de meditación.

Más de un centenar de asistentes han seguido in situ, y muchas más por streaming, las excelentes y clarísimas explicaciones de nuestro conferenciante, Pablo Sender, en el estudio de los YOGA SUTRAS de PATANJALI.

Día a día, las diferentes etapas del Yoga han ido descubriendo su alcance y su valor de la mano de Pablo. Después de cada intervención, las preguntas que fueron surgiendo se respondieron con gran destreza y sabiduría por parte del conferenciante. Queremos pensar que los asistentes se marcharon con la sensación de haber aprendido algo más en esta aventura en la que todos andamos metidos y que es el conocimiento de uno mismo.

Esperemos que las energías que hemos ganado durante esta Escuela nos sirva para profundizar más en nuestro camino de estudio y de práctica de los conocimientos que la Teosofía pone a nuestro alcance.

